摛藻堂四庫全書薈要

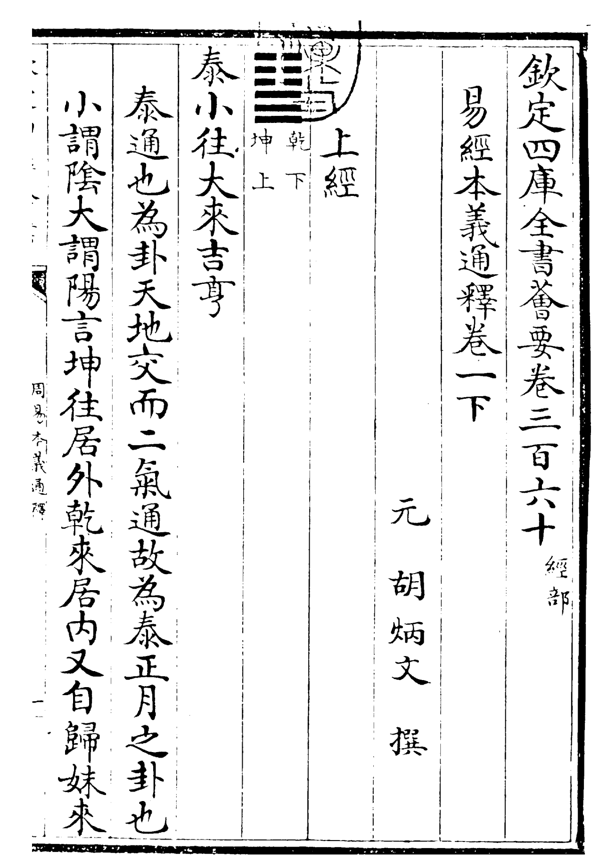
经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義通釋卷一下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百六十 經部

易經本義通釋卷一下

元 胡炳文 撰

上經

乾下
坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也

小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居内又自歸妹來

則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣○通曰三陽來而居内三陰往而在外得陰陽之正唯泰卦為然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等然後為三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽為主故本義曰占者有陽剛之德則吉而亨矣吉亨君子之身吉而道亨亦天下之所由以亨者也○本義曰泰正月之卦𥘉辟卦

乾四月坤十月本義於乾坤不言獨自泰正月以下言之何也吾嘗思之而得本義之意矣葢除乾坤二卦外上經泰否臨觀剥復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而剥九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆推方來以

上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然之序此本義所以斷自泰正月首言之也至若乾不言四月而言之於下經之姤坤不言十月而言之於上經之復蓋先天圓圖剥復之間自有坤後天復次剥剥復又自有坤下坤上此坤十月之卦本義所以不言於坤而言於復也先天姤夬之間自有乾後天姤次夬夬姤又自有乾下乾上此乾四月之卦本義所以不言於乾而言於姤也无他乾坤陰陽之極剥復夬姤陰

陽消長之際也凡讀本義必如是思之可也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此○通曰拔茅茹在物為相連之象以其彙在人為相連而進之占初曰以其彙君子與君子為類也三陽欲進而以之者在初四曰以其鄰小人與小人為類也三陰欲復而以之者在四四不曰吉初曰征

吉易為君子謀也卦言來者謂天氣之下降爻言征者謂君子之上行卦以氣交自上而下爻以位升自下而上者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣○通曰陰爻雜有荒穢象包之者二柔虛也用馮河又見九之

為剛陰在外有遐遠象不遺之者九剛大也朋亡又見二之為中大槩泰卦陰陽各三爻得陰陽之中五二兩爻又各適陰陽之中只九二一爻亦自有中行之象若有包容而无斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷剛決則合乎中矣雖不遺遐遠而或自私於吾之黨類則易至偏重非輕重不偏之中矣惟不遺遐遠而又不昵朋比是不忘遠又不泄邇合乎中矣本義兩而字當細玩○或曰中行五也尚

如尚公主之尚亦通

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福○通曰陽居於内為平往而外則為陂陰出於外為往返於内則為復陽之平也已有陂之幾陰之往也已有復之幾況九三將過乎中其陂其復此天運之必至而有

孚者也處其交履其位能存艱苦貞固之心不必憂天運之必至則泰之福可長享矣謂泰否之非天不可也不盡人事而一諉諸天亦不可也況自乾坤而後歷六坎險阻備嘗然後循至于泰而泰第三爻已有否漸焉立身難而失之易創業難而敗之易致治難而亂之易如此哉

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而

其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也○通曰翩翩鳥疾飛下貌羣陰來下之象鄰三陰相比之象三陰翩翩然來下不待富而其類從之必來者小人之勢也不待戒令而自相從期於必來者小人之心也其來也必不利君子之貞矣三將過乎中且以艱貞為君子之戒四已過乎中君子所當戒固不待言也

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆倣此○通曰歸妹上交下陰交陽之象三曰福五曰祉福祉自天皆乾之象本義曰泰自歸妹卦來或曰歸妹二體下兊上震泰互體亦然歸妹人之終始取其交也二言尚五言歸取上下之交也案京房載湯

歸妹之辭曰无以天子之尊而乗諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義然則五之從二能如此則有祉而元吉矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也○通曰城隍邑皆坤土象九三將過乎泰之中艱貞猶可无咎上六泰極

而否不可用師以力爭僅可告邑以自守雖貞亦不免於吝矣蓋以陰柔處泰之終故不能保泰而泰復為否以陽剛處否之終故卒能傾否而否復為泰否泰反覆天乎人也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居

内又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之
匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦
可見○通曰泰曰小往大來而後曰吉亨先象後占
否曰不利君子貞而後曰大往小來先占後象否與
泰卦爻之辭每每相反本義云否與泰反故曰匪人
謂非人道也推之則天地陰陽不交生道絶矣匪人
也人一身陽上充而陰下滯元氣竭矣匪人也人之
一心人欲為主於内天理緣飾於外失其所以為人

矣匪人也其占曰不利君子貞者匪人用事之時也匪人用事不曰利不貞而曰不利君子貞易為君子謀不為小人謀也泰否之占皆為君子設

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣○通曰否初六小人也亦如泰初以茅為象蓋二與三之惡已形故曰包承曰包羞以形容小人

之情狀初惡未形以茅為象見其亦可為君子也泰初九得正否初不正故泰不曰貞而否曰貞泰初可往否初不可往故泰有征而否无征

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

○通曰初之惡未形故不稱曰小人至六二則直以

小人稱矣泰卦辭曰吉亨否初爻辭亦曰吉亨否之初猶可變而為泰也二曰小人吉大人否亨於是乎成否矣曰大人否亨者見得否者君子之事小人固无所謂否也小人能包容承順乎君子小人之吉也大人不可以其包承於我而自失其守大人之身雖否大人之道固亨也

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為

包羞之象然以其未發故无凶咎之戒○通曰二與三皆陰柔故皆有包含之象六二陰柔中正其所蘊者欲承順君子六三陰柔不中正所蘊者直欲傷害君子而未能耳故有包羞之象占不曰凶咎者或謂包羞而未發也倘其自以為可羞則亦羞恥之心義之端也故不言凶咎或曰恒九三或承之羞如何曰或承之羞則可恥者方蘊於内故於彼曰貞吝此則不曰貞凶猶冀其或可為君子也

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命○通曰諸解皆以命為君命本義以為天命蓋泰九三无平不陂无往不復否九四有命否泰之變皆天也然泰變為否易故於内卦即言之否變為泰難故於外卦始言之此本義於泰否之四皆曰已過乎中泰之三曰將過乎中而否之三不言也泰之三必

无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉三四乾坤交接之處陰陽往來之會君子當此必自无咎而後可為福而後可為疇類之福○或曰否九四之時吉凶未判必有命方得无咎其所謂无咎者天也非人也曰本義云九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎盖惟四不極其剛所以為四之无咎也一諉諸天可乎哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○通曰二五皆以大人言盖以大人而處六二之時有德无位當守其否而後道亨以大人而居九五之位則有德有位能休時之否矣然則九五休否之大人即六二所謂否亨之大人也前日不能處否而亨今日其能休天下之否乎然謂之休否否雖暫息猶未盡傾也九五大人當休否之初即有戒懼危亡

之心則是否之方休已有苞桑繫固之象矣其卒能傾否而為泰也固宜

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也故其占為先否後喜○通曰九四有命是否已過中將濟之時九五休否是否方休息可濟之時上九傾否則如水之傾否於此盡矣先否後喜此喜字又自其亡其亡戒懼中來

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是

則亨而又可陟險然必其所同合於君子之道乃為利也○通曰坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎體凡六見離體於此始見焉需訟小畜履四卦互離至同人大有而見離體凡六離之用與坎等矣同人大有皆主離之一陰而言離一陰在二而上下五陽同與之故曰同人離一陰在五而上下五陽皆為所有五君位而羣陽之宗上下順從故爻多吉辭而彖但曰元亨二臣位而為羣陽之宗易失之私故爻多戒

辭而彖曰亨曰利君子貞彧曰君子周而不比和而不同而卦名曰比曰同何哉比者一陽為衆陰所比而坎陽居五為得其正故曰元永貞是其比也即所以為君子之周同人一陰為衆陽所同而離陰居二為得其正故曰利君子貞是其同也即所以為君子之和同人于野其同也大利君子貞其同也正與人大同亨道也雖大川可涉然有所同者大而不出於正者故又當以正為本

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此◎通曰同人與隨初九皆前遇六二耦有門象同人與隨皆易溺於私隨必出門而後可以有功同人必出門而後可以无咎蓋易以人名卦者有二卦名家人一家之人也卦名同人天下之人也門以内所同者一家之人而已六二同人于宗是也出門同人所同者一國之人也天下之人也卦辭

同人于野是也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此○通曰二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各反其本是之謂宗又禮云別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗同人于宗似不失其為六二之正也較之于野之同則亦係於私矣初九出門无所係故无咎六二于宗

有所係故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象○通曰二與五同者也九三欲攘二而畏五伏與升備見三之情狀伏戎于莽欲攻二似有畏五意升其高陵雖畏五又有顧望意五終不可敵也是以三歲不興卦惟三四不言同人二與五相同而三四有争奪之象非同者也

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也○通曰四欲攻二而三隔之有墉象四在三之上有乘墉象繫辭曰愛惡相攻而利害生遠近相取而悔吝生三四皆欲取六二三雖以剛居剛猶懼五之見攻者屈於勢而不可敵也四以剛居柔欲乘墉以攻終不克攻者

是能屈於義而不敢敵也春秋文公十年書晉人納捷菑于邾弗克納有得於周公爻辭弗克攻之旨矣穀梁傳曰弗克納其義也有得於夫子象傳義弗克之旨矣諸家多以三四為欲攻五於理悖甚惟本義得之

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有

此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也○通曰二五剛柔相應而皆合乎中正本義所謂義理之同也程傳謂五自以義直理勝不勝憤悒故號咷邪不勝正終必得合故後笑春秋書鄭伯克段于鄢傳曰如二君故曰克五之於三四也必用大師克之而始與二遇三四之非理而強可見矣或曰旅人先笑後號咷何也曰同人九五剛中正而有應於六二故先號咷而後笑旅上九剛不中

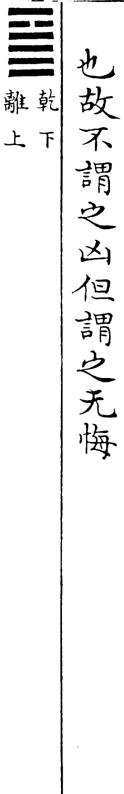
正而无應於九三故先笑後號咷

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此

郊在野之内未至於曠遠但荒僻无與同耳○通曰野則曠遠无人不同郊則荒僻无人與同初上皆无應初出門同人出乎家之外而同乎國之人也在下而无私應者也上九不同乎國之人乃出乎國之外是荒僻无人之所在外而无與應者如荷蕢之徒是

也故不謂之凶但謂之无悔

乾下
離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

○通曰卦名大者皆指陽而言此卦五陽愈足以見其大或曰小畜亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰

小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易卦因四五之爻而有大小之分君人者之大分明矣故小畜之亨不在六四而在上下五陽大有之元亨不但在上下五陽而在六五

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒

占者宜如是也○通曰諸家多以初九无交害為无上下之交所以无害本義從程子之說謂居下无係應而未涉乎害蓋无係應三字已自見无上下之交矣富者怨之府故當大有之時反易有害初陽在下未與物接所以未涉於害也何咎之有然以為匪咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也○通曰坤為大輿九二乾體而曰大車者輿指軫之方而能載者言車則以其全體而言引之以馬之健行之以輪之圜皆乾象也況九二以剛居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車象得應乎五載上之象有所往而如是可以无咎矣不曰吉者大臣任天下之重職當如此也僅得无咎處大有之難如此

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虚中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也○通曰九二牢相任重之事九三諸侯朝獻之事皆不言吉皆臣職之所當然者然亨有朝享之享有宴享之享本義惟訓享爲朝獻又曰六

五處中下賢則又兼宴享之義矣享禮之盛者必如九三有剛正之德乃能當之在小人則有不共包茅不修朝貢者矣安足以當此

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也○通曰卦名大有彭字即大字之義大有皆六五之有也六

五在上而九四以剛近之有僭逼之嫌必不有其大而後可以无咎

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虚已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也○通曰家人上九亦曰有孚威如終吉家人之上陽也威其所固有也大有之五陰也疑不足於威也故本義

以是為戒辭孚所以通上下之情威所以嚴上下之分情不通則離分不嚴則褻故孚本離之虛而威則欲其濟以乾之健

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此○通曰小畜上九畜之終也其占曰厲曰凶為六四言也大有上九有之終也其占吉无不利為六五言也小畜一陰在四

欲畜衆陽而其終也如此大有一陰在五能有衆陽而其終也乃如此君臣之大分可不明哉蓋五之厥孚履信也柔中思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自天祐之吉无不利也本義於大畜尚賢曰六五能尊上九之賢所恨者不得親承先師而質此疑耳○上居君上天也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎内而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也○通曰君子三也周公爻辭於乾九三稱君子葢本諸此乾為第一卦本義謂筮得乾卦者其事雖大亨猶未易以保其終葢天下事始而亨者十九亨而有終者十一惟謙則於德為君子於事為亨為有終亦惟文王能盡之履者謙之對文王九卦以履謙為首履以允

一陰躡乎乾三陽之後履之為禮也謙以艮一陽抑於坤三陰之下謙之所以制禮也陰為小說而應乾安其為小也所以履繼小畜之後陽為大勞而能謙忘其為大也所以謙繼大有之後小則安大則忘文王處憂患之道其在玆乎以是處變所以免咥人之凶以是守常所以能成謙亨之終三危地也文王處危而亨固自有道也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也○通曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有終初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也在上者尊而光在下者卑而不可踰皆所以為君子之終也用涉大川吉雖用以濟患可也況平居乎

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此○通曰諸家釋鳴謙多謂自鳴其謙謙而自鳴非謙矣或以為六二謙德積於中所以發見於聲音者如此本義以為六二柔順中正以謙有聞蓋謂發於聲音不若謙而有聲有非可勉強為之者要之初六謙謙似乾初九潛龍在下而潛人所不見也至九二則人皆見之矣在下而謙謙人未必皆聞之也至六二則聞之矣

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則得其應矣

○通曰卦所主在三文王卦辭曰謙亨君子有終周公於三之爻辭以吉代亨字謙之上加一勞字葢謙非難勞而能謙為難九三之勞當在上位而止於下所謂勞而能謙者也乾之三以君子稱坤之三以有終言謙之三兼乾坤占辭所謂勞者即乾之終日乾

乾而謙則又坤之含章也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○通曰四多懼之地下乘功臣非利也上近於君非利也今而上下皆謙四又柔而得正上而能下此四之所以无不利也无不利之時人每易以自安況四以柔乘剛无功而在功臣之上危地也愈當撝布其謙以

示其不自安之意可也故先言无不利而後言撝謙者以其所處之地雖无不利而尤貴於散布其謙也六五言利用侵伐而後言无不利者言侵伐者五之柄於五為最利而其他亦无所不利也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也○通曰謙之

一字自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者六五虛中而能謙也以其鄰者衆莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜抑亦以戒夫謙柔之過或不能自立者也故六五獨不言謙无不利者又言謙非特利於侵伐而他事亦无不利又以示夫後世之主或不能謙者也聖人之言詳密如此

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已○通曰二與上皆言鳴謙何也有諸中者自然聞諸外故於下卦之中爻言之凡善惡不能掩人之聞況至於極乎故又於上卦之極言之本義於六二之鳴謙曰柔順中正以謙有聞蓋謂此也初曰用涉大川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以處常用之亦可以濟變非特可以致萬民之服用之亦可以征不

服故初雖无位其謙也用之可以濟人五居君位其謙也用之可以治人上无位用之惟可以治巳之私而已夫初上皆无位而上之征邑不如初之涉川何也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也下三爻吉謙而正也上三爻利謙而順也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應

之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也○通曰建侯震象行師坤象屯有震无坤故不言行師師有坤无震故不言建侯且一陽止於五陰之中為謙一陽動於五陰之中為豫比之建侯師之行師皆以一陽統五陰而豫在師比之間故建侯行師兼焉建萬國聚大衆非順理而動使人心皆和樂而從不可也故二者皆繫之豫

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異○通曰爻辭與卦辭不同者三卦辭取同樂之義爻辭除九四外皆為獨樂卦辭只一豫字而爻之言豫者不同初六上六逸豫也六二幾先之豫也六三之遲猶豫也九四和豫也六五之疾弗豫也卦辭主九四曰剛應而志行是以德言至於爻

辭則九四以勢位言六三以其有勢位之可慕故上視之以為豫初六以其勢位可以為強援故應之以為豫且不勝其豫而以自鳴凶之道也或曰豫與謙反對謙之上反而為豫之初者也本義於上之鳴謙則曰謙極有聞於初之鳴豫不曰有聞而曰自鳴均之為鳴也何其訓釋之異耶曰謙之極而有聞善不能不聞也豫之初而以豫自鳴志已極矣其惡之有聞不言可知也

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安静而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣○通曰諸爻皆溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞吉不為豫也初應四三五比四故為凶為悔為疾

六二不係於四介乎初與三之間如石之不相入獨以中正自守其堅確如石故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之其德安靜而堅確故能見幾而作如此不為逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔矣○通曰本義

於二曰中而得正於三曰隂不中正故盱豫與介于石相反遲與不終日相反中正與不中正故也六三雖隂其位則陽猶有能悔意然悔之速可也悔之遲則必有悔矣此蓋溺於逸豫而悔之遲則又猶豫者也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又

因以戒之簪聚也又速也○通曰頤以陽居上衆陰由之以養故曰由頤豫以陽居四衆陰由之以豫故曰由豫由如觀其所由之由豫之所從來也豫九四一陽而衆陰皆為其所得故其象曰由豫其占曰大有得然九四以陽居陰性易有疑乾九四或躍疑其所當疑故曰或之者疑之許之之辭也豫九四不當疑而疑故曰勿疑戒之之辭也我至誠不疑則一誠之感衆陰自朋聚而從之或曰簪速也不疑則朋之

從者自速也此和豫之豫也

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣○通曰頤之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九四故六五貞疾易之言疾者四曰无妄之疾勿藥有喜曰損其疾使遄有喜曰介疾有喜皆言疾之愈而可喜此言貞

疾僅得不死耳未可喜也豫最易以溺人六二柔中且正能不終日而去之六五陰柔不正未免溺於豫而有疾矣猶得不死者中未亡也人莫不生於憂患而死於逸樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而

无咎所以廣遷善之門也○通曰冥豫與冥升迷復同義聖人不言冥豫之凶而言成有渝之无咎廣遷善之門也事已成而能變猶可无咎則未成而變可知矣初鳴豫即斷之以凶甚於初者所以遏其惡也上冥豫則開之以无咎恕於終者所以開其善也或曰豫上六變則為晉晉明出地上非冥矣

☱☳ 震下兊上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今案四德雖非本義然其下云云深得占法之意○通曰屯臨无妄革皆言元亨利

貞不言无咎惟隨則以无咎繼之蓋我隨人或為人所隨其事雖大亨非正固易有咎也況動而說易失於不正其何能无咎不正則隨中有事而蠱患生矣作易者繼之以无咎有深意焉

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨

則有功也故其象占如此亦因以戒之○通曰无妄內震故曰主此亦內震故曰官初為動之主有官守者也九剛能守官者也官本在上之物今來居於初官之有渝者也官守者不可渝今陽得陽位渝而正矣故吉然必出門以交方為有功否則所隨或昵於私非惟无功且有過咎本義因以戒之者此也或曰隨下震震為卯故初九有出門象節下兊兊為酉故

九二有不出門之象

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而逺二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣○通曰六柔有係象小子初陽在下象丈夫五陽在上象隨六爻陰陽各半陽有所隨无所係故初與五皆吉四何咎陰性隨而不能无所係故二係小子三係丈夫上拘係之皆不言吉然係丈夫猶可也係小子凶咎不言可知六二以初陽在近而係之則五陽雖正應必

失之矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也○通曰本義與程傳皆以初為小子易之例不問陰陽小子皆指初而言漸初六陰亦稱小子也事有得必有失失於此必得於彼六二失丈夫

失其所不可失也故不言得六三失小子而言有求得失其所當失也失即是得瘡以潰為得病以去為得六三之失乃所以為得也利居貞有三義初九陽居陽貞也故言貞吉六三陰居陽不正故戒之曰利居貞而不言吉三係丈夫固異於二之係小子然四非正應又有所係而隨已非正大之情故不言吉而戒以居貞或曰士之病莫大於有所求三之於四不可以有求必得而妄有不正之求也故戒之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒○通曰六三隨有求得隨人而有得也九四隨有獲以得人之隨為獲也然豫九四大有得不言凶隨九四有獲而言貞凶何也豫九四以一陽得五陰卦之所以為豫者在四若夫卦之所以為隨者不在四而在初

四下不與初應而上又勢凌於五未必上安而下從之也雖貞亦凶況不貞乎有孚在道以明戒之深矣非孚非道非明凶咎必矣

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信於善也占者如是其吉宜矣○通曰四五以陽居三上二陰之中陽内陰外有中實之象故皆曰孚四之孚戒之之辭也欲其孚乎五也五之孚許之之辭五陽剛中正而下應二之中

正孚于二之善者也其吉固宜

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉矣○通曰六柔有係象居柔又有拘係象西兊象山互艮象兊為巫西陰方有祭而固結於陰幽之象拘係之所以象隨之極固結而不可解者也至

誠之極可以固結神明而況於人乎故曰王用亨于西山周視岐山為西意者大王之在岐其祭山川必嘗占得此歟

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既

濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深矣○通曰蠱雖壞極必有大通之時故其占為元亨為利涉大川或曰以釋彖推之諸卦釋利涉大川曰往有功此曰

往有事葢有意拯濟艱險之意先甲後甲之説不一愚以為蠱由巽艮而成當從艮巽看先天甲在東之離由甲逆數離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數離兊乾三位得巽後甲三日也然則上艮止下巽所以為蠱於艮得先甲三日之辛於巽得後甲三日之丁又所以治蠱也先庚後庚則取後天艮巽之義見巽九五爻辭

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也○通曰爻辭有以時位言者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治蠱以時觀之則於蠱為初蠱猶未深事猶易濟故其占為有子則其考可无咎矣然謂之蠱則已危厲不

可以蠱未深而忽之也故又戒占者知危而能戒則終吉

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

○通曰五柔居尊位有母象晉六二王母亦謂五也二在内處中而與五應有幹事之象又家之壞或由婦人而其子才能飭之亦幹母蠱也貞者事之幹九

二幹蠱而戒之曰不可貞幹母之蠱也非不可正也不可固執以為正也母性多柔暗以二之剛承五之柔巽以入之不固守其剛乃中道也固則反傷恩害義矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎○通曰幹蠱之道以剛柔相濟為尚初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其為六四之過於柔而

吝不若九三之過於剛而悔悔自凶而吉吝自吉而凶故曰小有悔若不足其過於剛繼之曰无大咎猶幸其能剛也幸其能體巽之權而不失其正也作易者論子之幹蠱而寄之於巽三爻有深意焉

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○通曰六四爻位俱陰柔而无應故曰裕以時言之初六蠱猶

未深故但有子則考可以无咎四之時非初比也而復寛裕以視之蠱將日深矣以斯而往其見吝也固宜

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此○通曰六五君位而亦曰幹父之蠱者雖天子必有父也五為繼世之君有九二承之以德是能任賢以致聞譽者也諸家或以為用九二令譽

之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五之名也

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣○通曰初至五皆以蠱言不言君臣而言父子臣於君事猶子於父事也上九獨以不事王侯言者蓋君臣以義合也子於父母有不可自諉於事之外者若王侯之事君子有不事者矣是故君子之出處在

事之中盡力以幹焉而不為汚在事之外潔身以退焉而不為僻本義謂為此象而占與戒皆在其中蓋以時當高尚或自在卑下亦當戒也

䷒ 兑下坤上

臨

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兑說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於貞然至于八月當

有凶也八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之○通曰本義解臨字諸家之所未發如履訓踐只見上履下不見下柔履剛之意本義依履帝武敏之履謂有躡而進之意盖以兊柔而躡乾剛之後也臨字訓近訓大只見上臨下亦不見剛臨柔之意本義則依如臨深淵之臨謂進而逼於淵此所謂臨者剛進而逼於柔也盖謂

之復者七日來復陰之極而陽初來也謂之臨者朋來无咎二陽皆來而逼於陰也故復亨而臨大亨復不言利貞臨言利貞者復是初陽之萌无有不善臨則二陽浸盛易至放肆故戒之曰利貞或曰此臨也而已懼其為遯何也遯去也剛浸而長君子之朋來固可喜陰浸而長君子之易去尤可憂長有消之幾來有去之幾不可不戒也陽長至二未過乎中即為之戒戒貴乎早也若論反對則觀為八月聖人於觀

不言陰之盛而於臨言之易為君子謀也要之八月有三說觀八月一說也歷臨六位又至遯初二二陰凡八位八於數為陰於象為月歷剥六爻至復初一陽凡七位七於數為陽於象為日又一說也復下震震少陽七位於東為日出之方臨下兊兊少陰八位於西為月出之方又一說也

初九咸臨貞吉

卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛

而得正故其占為貞吉○通曰復曰朋來初二兩咸字即朋字之義兩臨字即來字之義故復初元吉臨初亦貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也○通曰初剛得正未見其勢之進故曰貞吉二剛得中勢可以上進故不特曰吉又曰无不利至六三則曰无攸利扶陽抑陰之意可見矣

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣○通曰彖惟取剛臨柔爻則初二外皆上臨下三兊體在二陽之上為以甘說臨人之象節九五以中正為甘則吉此以不中不正為甘故无攸利憂者說之反能憂而改則无咎矣六三變則為泰九三能改而自新則旣憂之无咎即泰之艱貞无咎也彖以

八月有凶警君子爻以既憂之无咎戒小人易於君子小人之際用意深矣哉

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至冝无咎者也○通曰六四以陰居陰處得其正下應初九之正相臨之至所以无咎又地附澤澤依地六四坤兊之間地與澤相臨之至者也

六五知臨大君之冝吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也○通曰六五自是柔暗之主何為以知稱盖謂之臨多是以己臨人五虛中下應九二不任己而任人所以為知所以為大君之宜中庸曰聰明睿知足以有臨又曰舜其大知也與舜好問而好察邇言其皆出於此歟周公爻辭獨於臨之坤體曰知臨夫子釋乾四德言仁義禮不言知知光大言於坤五常之德知藏於内坤以藏之故也○六五下

應九二之剛自非大知之君不能下賢故吉

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此○通曰坤與艮皆土也皆有敦厚之象然皆於終見之復除上六迷復外六五為復之終曰敦復艮上九艮之終曰敦艮吉此曰敦臨相與而厚於終者也故吉且无咎○上六去二陽甚遠而有下臨之志

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而

名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○通曰盥潔手也巽潔齊象諸家謂盥者祭之始盥手酌鬱鬯於地以求神之時也本義但以為將祭而潔手盖酌鬱鬯以降神灌也非盥也諸家謂薦則誠意已散不復如盥之時本義之意則謂盥豈有不薦者孝子之薦豈有皆至薦而誠散者獨就觀示上發盥而不薦之義以喻二陽在上无為而化盖祭必先盥盥者未用事之時薦則祭而用事矣聖人至德之化如將祭而

盥不待見於用事孚信在中已顒然可仰觀之者見其盥未見其薦已信而仰之蓋不待觀其行事而化也不薦而孚蓋與未占有孚略同也夫觀四隂二陽八月之卦四陽名曰大壯以陽之盛言也四隂豈不可以隂之盛言而卦名謂之觀取二陽在上為四隂所仰且就觀字上發出示民神化之妙扶陽抑隂之意深矣

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞也○通曰童之象陽位而陰爻陽則男而陰則穉也故蒙六五亦曰童蒙觀以近為明初六去二陽最遠故為兒童之觀遯大壯四陽二陰之卦曰君子好遯小人否曰君子用壯小人用罔觀四陰二陽亦拳拳於君子小人之分蓋以小人而可如此者君

子慎不可如此也其愛君子之意至矣

六二闚觀利女貞

陰柔居内而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣○通曰闚坤闔户象柔居内而觀乎外有闚觀象初二皆陰故皆有幼穉之象初位陽故為童二位陰故為女童觀是茫然无所見小人日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全體仁者見之謂之仁知者見之謂之知者也占曰

利女貞則非丈夫之所為可知矣

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也○通曰三處上下之間有進退之象他卦三不中多不善二居中多善而觀以遠近取義故如此諸爻皆欲觀五惟近者得之六四最近故可決於進六三上下之間可進可退之地故不必觀五但觀我所為

而為之進退本義曰占者宜自審蓋當進退之際惟當自審其所為何如耳

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也

○通曰下互坤上有國象兼兩爻而觀之有艮光明象五居君位有王象以四承五有賓王象觀國之光四字下與童觀闚觀相反上與九五觀我生相應蓋國之光即九五所謂我生者特五之自觀則曰生方

出於我者也自四觀五則曰光已達於國者也不指君之生而曰國者觀其達於國者則其出於君者可知矣

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也○通曰觀八月卦已是肅殺之氣爻則屢以生言四陰小人道盛爻則屢

以君子稱言外之意可想也生如木之生有本然後枝葉可觀觀其枝葉之茂則其本可見故九五之所謂觀我生者亦觀諸民而已本義以為戒辭者此也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賔之異耳

○通曰五上二陽皆為下之所觀五有德有位上有德无位有位則觀諸民即所以觀我之所生无位即

惟自觀其生而已本義曰以我為其小有主賔之異

葢觀我我對人而言觀其惟自觀而已

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下

雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄葢治獄之道惟威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也○通曰凡物不合由有間也必噬而後嗑而後亨不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明而雷從之也電之明所以察獄也雷之威所以決獄也雷電有時獄之用亦有時不至如頤中有物强梗者為之間獄豈宜用哉既明且威又柔且中治獄

之道也不如是豈易用哉

初九屨校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也○通曰中四爻用刑者故稱噬上下二爻无位受刑者故无噬辭然曰校自有噬象或曰初之過小不必用噬上之罪大无所用噬趾乃人之所用以行者屨校滅趾懲之於初

使不得行乃小人之福也小人受刑而所傷者尚小故曰无咎爻无咎者四初受刑者无咎二三五用刑者无咎也刑不得已而用初免於過咎可矣繫辭傳於一卦而兼釋二爻者惟噬嗑與解解難不可以急故於上六乃許君子之動噬惡不可以緩故於初則言小人之懲

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎盖肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其

所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也○通曰膚柔脆因六取象鼻中正之體二象噬而言膚腊胏肉者取頤中有物之象也各爻雖取所噬之難易而言然因各爻自有此象故於其所噬者因而為之象耳六二柔而中正故所治如噬膚之易入但初剛未服反不能无傷吾中正之體然始雖有傷終可无咎是初之剛終可服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也○通曰肉因六柔取象腊因三剛取象二至五互坎坎有毒象師有坎故釋彖亦曰毒六二柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象腊肉柔中有剛三比之二則難矣然三遇毒二亦滅鼻甚言夫刑之不可輕用也二三皆无咎

而三小吝中正不中正之分也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難貞固則吉戒占者宜如是也○通曰胏肉之帶骨者骨因九取象肉因四取象離為乾卦故為乾胏腊肉肉藏骨柔中有剛六三柔居剛故所噬如之乾胏骨連肉剛中有

柔九四剛居柔故所噬如之古者以兩造禁民訟以兩造聽之而无所偏受則不直者自反而民訟禁矣入束矢於朝不直則入其矢所以懲不直也以兩劑禁民獄以兩劑聽之而无所偏信則不信者自反而民獄禁矣入鈞金三日乃致於朝不信則入其金所以懲不信也三遇毒以治之人不服也四得金矢其人服矣然必艱難正固乃吉

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黄中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也○通曰乾因五取象肉因六取象噬膚噬腊肉噬乾胏一節難一節六五噬乾肉易矣五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道也何難之有然六三亦以柔居剛遇毒何也六三柔不中正故噬之難而且遇毒六五柔而得中故噬之易而又得黄金或曰九四金矢兼

得五獨言得黄金何也曰獄訟而出金矢已非尋常小小之訟訟則出矢獄則出金訟為小獄則大矣九四於獄訟兼得大小兼理之也五君位也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼于庶獄是也故獨曰得黄金亦君臣之分也本義鈞金束矢之説極為有據然以咼金鉉例之謂九四金剛而近五之中直故曰金矢六五黄中而近四之用剛故曰得黄金君臣相得剛柔相濟亦皆用獄之道也宜兼存之貞厲與九四艱

貞同蓋必如此而後吉而後无咎不然雖有得猶不能无咎也

上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○通曰本義於初曰過小於上曰惡極蓋過而不改必流於惡初能改過是止惡於始故曰无咎上則怙惡於終直曰凶矣滅耳有二義刑莫重於耳故古之馘者以耳或曰耳在上人所用以聽者

以剛居中不聽人言以至此也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往○通

曰无本不立无文不行有賁之文所以能亨然不過小利有攸往而已何者本為大文為小也至彖傳乃分上下體言亨與小利有攸往亦謂有本而後有文内離則質本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文之故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也○通曰壯初剛居剛而健體

故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯于趾不安在下之分者也賁初豈不見有互坎之車迺舍之而徒步能安在下之分者也盖易之義所乘者在下而乘之者在上初在下卦之下而无乘分也然曰賁其趾非徒安分而已舍車之榮而徒行是不以徒為辱而自以義為榮也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也○通曰爻自三至上有頤象二在頤下有須象本義以二與三皆无應與故二自附三而動如須附頤而動二柔中正三剛而正得所附矣

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒○通曰互坎有濡義亦有陷義

既未濟濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰於我為潤澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此○通曰二與五三與上非應則亦非相

賁者惟四以初之應爲賁而爲三所隔所謂賁如者
皤如矣皤白也曰皤如又曰白馬者人與馬俱白象
六四德與位俱柔也白馬而曰翰如者六四得陰柔
之正下求初九陽剛之正雖爲三所隔而其往求之
心如飛翰之疾也然三剛正亦非與已爲寇乃欲與
已爲婚媾耳此與屯之六二相似屯剛柔始交賁剛
柔相雜皆有婚媾之象然屯之二乘馬班如應五之
心何其緩賁之四白馬翰如應初之心何其急時不

同也屯二應五下求上也不可以急賁四應初上求下也不可以緩

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉〇通曰諸家多言賁于丘園之賢本義謂不賁于市朝而賁于丘園敦本也束帛戔戔尚實也陰性

吝嗇而終吉林放問禮之本夫子答以與其奢也寧儉即此意也聖人謂賁以文飾成卦後世必有因飾而過者故於五明敦本尚儉之為吉又於上見賁極反本之為无咎也

上九白賁无咎

賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○通曰初取上下之義賁其趾下象也上取始終之義文之極則反為質白賁終象也賁上卦言白馬言束帛

戔戔終言白賁雜卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣履禮也初素履往无咎賁文也終白賁无咎其反賁之文而為履之素歟

☶☷ 坤下艮上

剥不利有攸往

剥落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又内坤外艮有順時而止之象故占得之者不可有

所往也○通曰剥落之也五陰剥一陽欲剥之以至於盡也否三陰三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞剥五陰而一陽小人盛而君子孤如之何可有所往哉雖然陽无可盡之理也一變而復利有攸往矣○初二四剥陽故凶三應陽故无咎五承陽故无不利

初六剥牀以足蔑貞凶

剥自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也○通曰上實而下虛牀象足在下初象正道在天地間不可一

曰无也本義曰剥自下起滅正則凶蓋方其剥之自下未至於蔑貞也而曰滅貞則凶戒小人之辭也

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣○通曰剥自下起剥牀以辨進而上矣然二陰為遯猶未至於蔑貞也辭與初同亦戒之也

六三剥之无咎

衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道

也占者如是則得无咎○通曰剝之三即復之四視二五非中然在五陰之中即為中復六四在五陰中獨與初應不許以吉剝六三在五陰中獨與上應許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之則无以開其補過之門也○剝去上下四陰而後陽得无咎則陰剝陰也

六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也○通曰本義曰蔑貞則凶蓋猶許其不蔑貞則猶未至於凶也剥而及膚小人豈不欲蔑貞哉然正道終不可得而滅故不復言滅貞而直言凶亦豈獨君子之凶哉

六五貫魚以宫人寵无不利

魚陰物宫人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也○通曰剥五不取君位如坤遯明夷歸妹旅

皆非君之所處也剥而至於五是為剥之極故五不取剥義别設為貫魚宫人寵之象者所以開小人改過遷善之門也五為羣陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剥牀自足而辨辨而膚陰以次而剥陽也后以宫人備數進御於君望前先甲望後先尊亦以次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剥陽而至於凶孰若以次承陽之為利哉彖曰不利有攸往為君子戒也此曰无不利為小人勉也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣○通曰此一陽也在坤之月則剝之盡而復生在此則剝未盡而能復生指陽之性言也故有取於碩果不食之象艮為果蓏艮上陽下陰果陽而蓏陰乾為木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食

象果中有仁天地生生之心存焉碩果專以象言得輿剥廬象兼占而言蓋君子而占得此有在上而為衆陰所載之象小人占之則有剥極於上自失其所庇之象然則小人剥廬亦戒辭也淋上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剥牀欲上失所安今而剥廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生於下也剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又内震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天

運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○通曰本義於剥之碩果曰剥未盡而能復生至此則曰剥盡為純坤十月之卦而陽氣已生於下何也盖陽无頓生之理故先天卦序剥而坤坤而後復陽无可盡之理故後天卦序則以復次剥其曰剥未盡而能復生者指果之仁而言也可見其所以為元

者未嘗息其曰坤十月陽氣已生於下積之踰月然後一陽之體始成而來復可見其所以至於亨者未嘗驟前乎此自姤而剥陰在内為主陽常行逆境今自剥而復陽在内為主陽方行順境故其占為亨巳之出入而得无疾者一陽順而亨也朋類之來亦得无咎者衆陽將順而亨也是皆陽動而順之象也反復其道統言隂陽往來其理如此七日來復專言一陽方來其數如此利有攸往則其占又言一陽之長

可往而為臨為泰以至於乾也

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此○通曰春秋公孫敖如京師不至而復公如晉至河乃復皆以不極其往為復復善貴早故易以不極其往者言之善失之遠而復必至有悔惟失之未遠而即復所以不抵於悔元吉本義云大善而吉是

從事上說一本作向善而吉是從心上說讀者詳焉

○本心呈露之初

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

○通曰遯貴遠莫遠於上九而九五能比之故曰嘉遯遯之美者也復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之故曰休復復之美者也里仁為美亦此意歟○

似剥五

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此○通曰三上下進退之間故曰頻巽以柔為主九三剛而不中失之矣以其比柔故頻巽復以剛為主六三柔而不中失之矣以其位剛故頻復然頻巽吝頻復雖厲无咎此又不同也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之○通曰泰二夬五曰中行二五上下之中也益三四曰中行三四在一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也然則二五之中中也或以三四為中隨時以取中也四在五陰中獨應初九有獨復之象猶夬

九三在五陽中獨遇上六亦曰獨行遇雨然彼之獨何如此獨哉○與剥六三同

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也○通曰敦艮者坤之土而隆其上者也臨上為敦臨中三畫互坤此為敦復中三畫亦互坤也本有坤體又互坤厚之至也故曰敦諸家於此爻皆輕看殊不知不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无祗

悔敦復則其復也无轉移自然无悔矣又曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也○通曰坤體而居上體之上先迷者也迷不特凶又有天災有人眚用行師終有大敗及其國君亦凶至于十年終不能行文之凶未有如此之

甚者爻之辭未有如此之頻而不殺者甚言迷復之不可也迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易獨復與休復相似休則比初獨則應初也十年不克征亦七日來復之反乾无十坤无七陰數極於六而七則又為乾之始陽數極於九而十則自為坤之終故凡言十年者坤終之象也屯十年乃字頤十年勿用皆亙

坤

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也○通曰朱子解中庸誠字以為真實无妄之謂此解无妄則以為實

理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣其占
无亨而必利於貞者无妄誠也正而固誠之者也不
正則妄矣占辭曰貞曰匪正曰利曰不利其辭一正
一反聖人示戒深矣哉爻辭與卦辭同初九九五六
二正也故初九曰往吉六二曰利有攸往九五曰有
喜六三上九不正也故曰災眚九四亦不正故戒以
固守則无咎

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此○通曰釋彖曰剛自外來而為主於內本義於此曰以剛在內誠之主也主字最有力蓋妄者誠之反也誠之主如此妄自然无矣如此而往其吉固宜或曰此占辭也本義以為象者何也曰初九剛主於內誠之主之象也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕

穫不菑畬之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣○通曰耕穫者種而斂之也菑畬者墾而熟之也諸家以為不耕而穫不菑而畬是從外添一而字惟本義以為一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬不耕穫不菑畬六二柔順中正終始无所作為之象而必曰因時順理者理本自然无所作為亦有時可如此不煩作為者六二柔順之至因其時順其理自始至終絶无計功謀

利之心无所望而有得焉者也故其占曰利有攸往或曰利有攸往則宜於有為矣而以為无所作為者何也曰惟其因時順理而不自作為此其所以可有為也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也○通曰匪正有眚人自為之也无妄之災天實

為之也六爻皆无妄三之時則无妄而有災者也六二得位而有无妄之福時也六三失位而有无妄之禍亦時也行人牽牛以去而居者反受詰捕之擾其災出於意料之外雜卦曰无妄災也其此之謂歟○三居内邑人也四居外行人也三以柔居剛則失其順失牛者也四以剛居柔則得其順得牛者也失非其所當失得非其所當得皆不正矣因行人之得致邑人之災非邑人所自為也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也○通曰貞正而固也曰利貞則訓正字而兼固字之義曰可貞則專訓固字而无正字之義不可不辨九四陽剛乾體下无應與僅可貞固守之而其占不可有為不如初之吉亦不至如上之凶僅得无咎而已

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此○通曰豫六五以柔乘剛貞疾固宜无妄九五剛健中正下應柔順中正无妄之至者也如是而有疾文王羑里之囚周公流言之變也不殄厥愠亦不隕厥問公孫碩膚德音不瑕文王周公之疾不藥而自愈矣

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占

如此○通曰六爻皆无妄也特初九得位而為震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾剛之極時已去矣故其行雖无妄有眚无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動四可貞五勿藥上行有眚時當静而静

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以内乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食禄於朝不食於家也○通曰大畜大壯皆四陽卦也故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大

畜而不貞其畜也博而寡要不家食是賢者不畜於家而畜於朝涉大川又似有畜極而通之意要之兩利字一吉字占辭自分而為三不必泥而一之也

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故内外之卦各取其義初九為六四所止故其占為往則有危而利於止也○通曰他卦取陰陽相應此取相畜内卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨三與上居内外卦之極畜

極而通不取止義初九為四所止其勢本危而初性健欲進故曰利已戒之之辭也

九二輿說輹

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也○通曰大畜九二說輹與小畜九三說輻不同辨巳見小畜程子曰初與二乾體剛健而不足以進四五陰柔而能止時之盛衰勢之强弱學易者所當深識也雜卦曰大畜時也其此之謂乎初剛居剛

性欲上進曰利已者勉其止也二剛中自能止而不
行可謂知時者矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆
陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛鋭
進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲
日月之日○通曰閑習也日閑猶言時習閑輿衛又
因二之輿三之馬取象輿者乘內之二陽衛者防外

之二陰良馬逐者上一陽與已同志三逐上以進而下二陽又逐三以進之象也初利已戒其進也二說輹喜其不進也三可進矣而猶戒之艱難貞固曰閑輿衛之事者懼其可進而鋭於進也二之輿既說輹而不進三復閑其輿衛而不輕進至是則初之利已者三可利往矣

六四童牛之牿元吉

童者未角之稱牿施横木於牛角以防其觸詩所謂

楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也○通曰祭天地之牛角繭栗童則猶未有角其天全矣此時牿之禁於未發者也用力甚易故其占大善而吉然六四有牿牛之吉反而无妄之六三又值繫牛之災亦可以知時矣○四畜初

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊

位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○通曰初之陽未進而止之用力猶易二陽已進則亦難矣六五柔中居尊故得其機會而可制如豶豕然然已不如初之易故曰吉而不如初之元吉或曰牛與豕皆陰物而以象陽者何也白牛之剛在角豕之剛在牙四五下畜二剛盖取童牛防其角豶豕防其牙之象也○畜二

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此○通曰隨畜隨發不足為大畜惟畜之極而通豁達无礙如天衢然何之一字讃之之辭也葢曰是何通達之甚如此也○不特為仕進之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦此意也多識前言往行以畜其德者當如之

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽内含四陰外實内虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也〇通曰需頤蹇旅卦辭皆言貞吉蹇旅非處順境失正則不吉需頤飲食之養尤易於失正也故不貞亦不吉觀頤謂觀頤之象於卦也自求口實謂自求頤之道於己也頤中虛有口象觀象於頤二陽而函四陰无有

不正自求口實惟反觀吾之養者正與不正爾○陽能養陰陰受養於陽初上二陽乃養人者中四陰乃受養於人者

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此○通曰離為龜頤似離故有龜象猶兊為羊大壯似兊爻亦取羊象靈龜以静為養者也

朶頤以動為養者也初九一陽居四陰互坤之下自有靈龜伏地養氣之象乃自舍之觀六四而朶頤焉朶下垂也震下凡八卦惟頤最凶以其動於口體之欲故也或曰觀三五皆曰觀我各指本爻而言此曰觀我獨指外爻而言何也蓋惟靈龜可貴也自不知貴故爾之在此者為爾則在彼者反為主而以我稱矣中孚九二曰我有好爵吾與爾靡之此為我則彼為爾爾我二字理欲内外之分如此其嚴矣哉

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也○通曰初上二陽衆陰所資以養者也二在初之上反受養於初則為顛頤又違五正應則為拂經若往而求養於上必有凶六二在他卦為柔順中正在頤則為動於口體初動於六四二則下為初九所動上為上九所動兩有所從一无所利艮為山上九在外而高有丘象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此○通曰諸家多謂拂頤之貞故凶本義謂既拂於頤雖正亦凶蓋謂之拂頤貞凶疑與拂經同意但曰拂頤則又不止拂經而已雖貞亦凶況不貞乎三陰柔不中正又居動極人皆求頤於上三獨拂之而隨下體之動是自拂於頤矣故不但曰凶且曰十年勿用无攸利下三爻皆以動故凶此又

動之極故貞凶十數之終互坤象○三上應拂之而隨下體之動故凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣○通曰頤似離離為目故初於四曰觀四於初曰視人之食也口必下垂初應四而動於下故有朶頤之象虎之視者首必下垂四之求初

下而專故有虎視之象二與四柔順得正皆曰顛頤而吉凶不同何也卦有二陽衆陰所資以養者二下比初之陽又欲上求上之陽兩用其心故凶六四柔正惟知下應初剛上非其應也虎視眈眈下視初九之陽而專不以上之陽間之也其欲逐逐求於初之陽者不已也求養於下以養人求之既專又繼繼求之不厭乎數故其養人也不窮非特吉且无咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此○通曰二與四言顛頤者皆在初之上而反求養於初也五與二皆言拂經者二五相應經也今則二拂五而求養於初五拂二而求養於上也五獨不言頤者由豫在九四故五獨不言豫由頤在上九故五獨不曰頤也然彼貞疾而此居貞吉彼在豫之時以柔乘剛此在頤之時以柔承剛也六二亦拂經而彼曰凶此曰吉何也曰下三爻動皆凶上

三爻靜皆吉故曰征凶動而凶也曰居貞吉靜而吉也居貞吉猶洪範用靜吉謂自養可也不可涉大川猶洪範用作凶謂欲以養人不可也艮為止有居之象

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川○通曰六五君也君不能養人而賴上九之養以養天下是上九者

頤之由位高任重雖危而吉五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上剛也中虛有舟象故曰涉川

☱☴ 巽下兊上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中内巽外説有可行之道故利有攸往而得亨也○通曰上棟下宇取諸大壯壯四陽在二陰之下其本壯也今

二陰在上下本末弱矣故有棟橈之象或曰既言棟橈又曰利有攸往亨何也曰棟橈以卦象言也利往而後亨是不可无大有為之才而天下亦无不可為之事也以占言也

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者○通曰成卦以棟橈為象三四爻亦取棟象使六爻不出乎棟橈之一說

則是付天下之事於不可為而後已是故聖人於初見其以柔乘衆剛剛易缺折而柔以藉之則可无傷如物錯諸地可矣而必有以藉之藉之用茅可矣而必用白茅戒慎恐懼之過也故其占如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也○通曰巽為木兊為澤楊近澤之木故

以取象枯楊大過象稊根也初在下象老夫九象女妻初柔在下象九二陽雖過而下比於隂如枯楊雖過於老稊榮於下則復生於上矣老夫而得女妻雖過以相與終能成生育之功无他以陽從隂過而不過生道也雖然女嫁士夫常也遇老夫過也自古君臣過以相與者多矣吁可歎也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝

其重故象橈而占凶○通曰屋以棟為中三視四則在下棟橈於下之象四在上棟隆於上之象然三之橈有二以剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二也所以凶

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有他則吝也○通曰九四棟隆亦有二義剛而能柔一也三應上是救

其末四應初是救其本上六以柔居柔為陰之極初六以柔居剛猶可不橈乎下二也蓋惟其柔而居剛故二比之則如稊之復生於下四應之則如棟之不橈乎下也有他吝王弼以來多以他為初愚案易中未有以正應為他者子夏傳曰非應故稱他夫子釋爻於三之應上則曰不可以有輔言上為末不可輔棟之橈也四之應初則曰不橈乎下也下不橈則上隆矣四不應初而有他則吝爾況大過上下體易則

為中孚本義以中孚之初有他為不應四也則大過之四有他謂不應初可也是説也惟鄭翼傳知之未敢必以為然安得從先師而質之哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

○通曰枯楊而稊可以復生枯楊而華速其死也老夫得其女妻猶可生育士夫而有老婦无復生道矣故反稱老婦得其士夫謂上六也陰柔過極得陽不

為无益云无咎者陰欲得陽非陽之咎也然亦非美矣

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此○通曰初六藉用白茅過於畏慎者也故无咎上六過涉滅頂過於決裂者也故其事雖凶於義亦无咎然亦惟其時而已初者事之端能慎其端以往可无失上者事之極極則不

可以有為矣故本義以殺身成仁之事當之

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此○通曰六子卦皆重此獨加一習字或以為序卦遷居六子之先坎言重他可知矣或以為人之兩腎象之龜蛇方曰北

曰朔而太玄配罔與冥皆有重義他卦亨字本義例以為占惟此則曰中實為有孚心亨之象蓋他卦言占事之亨也此言象心之亨也陽實有孚之象陽明在内心亨之象心有主則實此心見得事理實是如此心既通透由是斷然行之而无疑不然此心微有不通即是險阻即不可行矣故本義以亨為象有尚為占也

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此○通曰初六六三皆以陰居坎下水性本下而又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞初又下卦之下也其占之凶固宜

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也○通曰初在重險之下其占曰凶三在重險之間其占曰勿用二之占乃曰求小

得何也剛得中故也豫九四互坎而曰大有得坎九二剛中而僅小得何也豫之剛動乎坤順之上故不求而所得者大坎之剛陷於坎險之中故雖求之而所得者小

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意○通曰乾九三在兩乾之間故曰乾乾坎六三

在兩坎之間故曰坎坎來而下固坎之而上亦坎也

本義曰前險而後枕枕有兩意謂下卦為前險而六

三枕之可也謂六三處前險而四又枕之亦可也初

與三皆曰入于坎窞彼凶此但勿用彼之入未能出

此之入將可出也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從

之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執

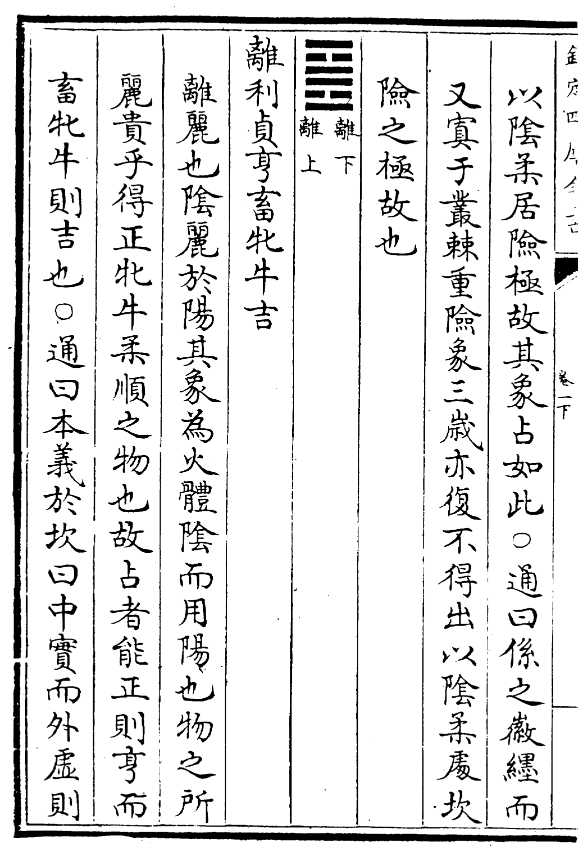
枕也周旋而貳是也五居尊位六四近之在險之時剛柔相濟故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○通曰學易不可不知時損之後必益故二簋用有時坎之上又坎故一簋貳用缶本義曰貳用缶為益以誠心之象蓋缶之器質有誠實象酒簋之禮至薄當坎之時不得已而用之非益之以誠不可也納約不自户而自牖亦坎之時不得已

也自牖象坎險之時不可直致猶遇主于巷象睽乖之時不可直行也其占曰終无咎始猶艱難也

九五坎不盈祇既平无咎

九五雖在坎中然以剛陽中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○通曰坎不盈猶有險也既平則无險矣二處重險之中五將出重險之外所以二有險不如五既平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極故其象占如此○通曰係之徽纆而又寘于叢棘重險象三歲亦復不得出以陰柔處坎險之極故也

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也○通曰本義於坎曰中實而外虛則

知離中虛而外實於離曰體陰而用陽則知坎體陽而用陰互見也夫麗則易至於不正麗而正則亨矣必畜牝牛而乃吉何也坎之明在內以剛健而行之於外離之明在外當柔順以養之於中也況坎水潤下愈下則陷矣故以行為尚離火炎上愈上則焚矣故以止為吉

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬

之則无咎矣戒占者宜如是也○通曰物相雜故曰文初以剛居下而明體志欲上進必與上接接則剛柔相雜而文生焉二方相接成文敬之可无咎本義以為戒辭者雜則易流於不敬故也况需上六柔順故於下之三陽能敬之離初九剛躁於二之一陰未能敬之也故以為戒

六二黄離元吉

黄中色柔麗乎中而得其正故其象占如此○通曰

離六二以黄離言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以黄離言者坤五爻皆臣道故於五曰黄裳元吉離五君二臣故於二曰黄離元吉況離性炎上上之中又不如下之中為元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者當如是也○通曰日昃晝而將夜也晝之必夜生之必死皆常道也缶常用

之器不鼓缶而歌是不安常以自樂也不安其常則不能自處而以大耋為嗟矣嗟者歌之反故凶

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○通曰離以二五為主本義所謂前明後明者指二與五也三近二則前明將盡四近五則後明將繼突如其來四迫五也坎三離四正上下之交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離

性上四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死如棄如而後已然坎之三有枕象三枕下之險而四又下枕三故三之入也愈深離之四有突象四既上突而廹乎五三亦上突而廹乎四故四之焚也愈甚

六五出涕沱若戚嗟若吉

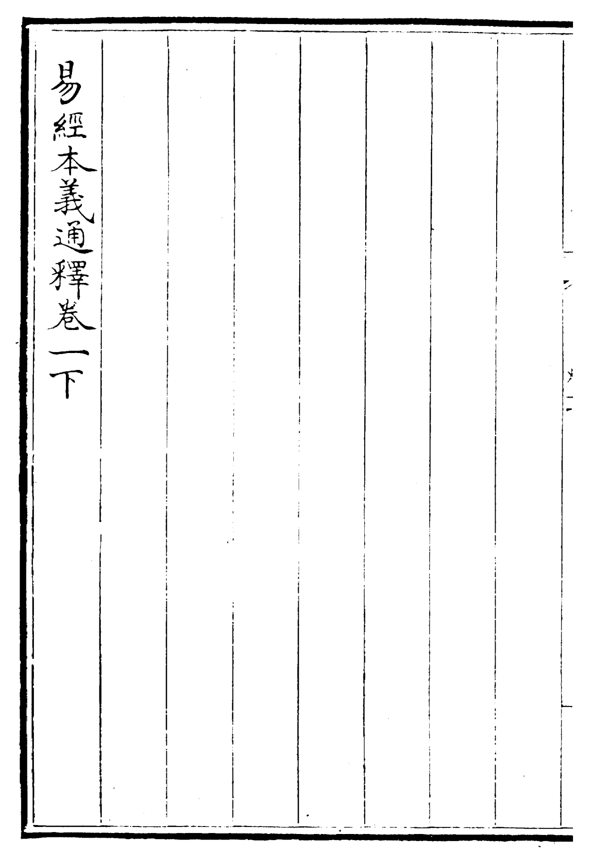
以陰居尊柔麗乎中然不得其正而廹於上下之陽

故憂懼如此然後得吉戒占者冝如是也○通曰坎中有離自牖離虛明之象也離中有坎沱若坎水象也戚嗟若坎心憂象九三大耋之嗟以死生為憂者也不當憂而憂故凶六五戚嗟若居君位而能憂者也憂所當憂故吉

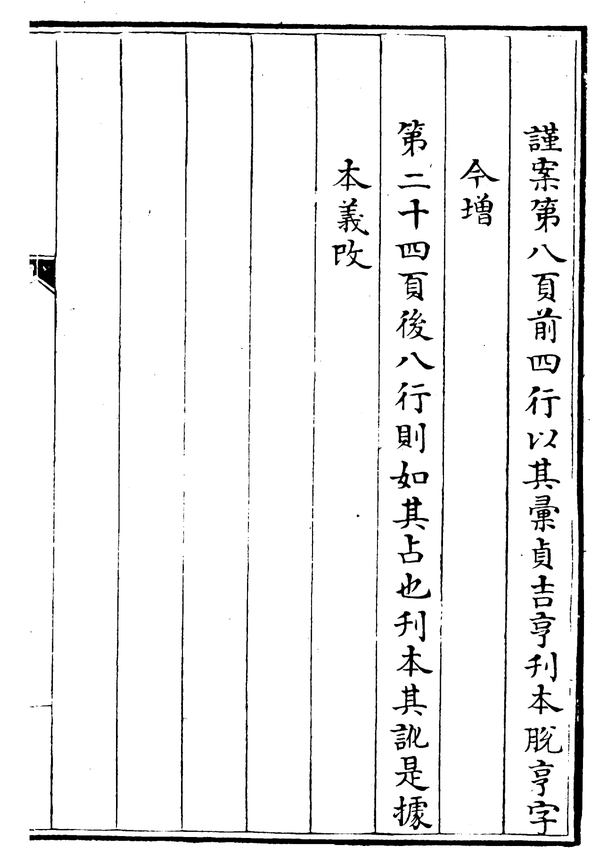
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此○通曰坎為法律故上六言用刑離為戈兵故上

九言用兵兼坎水内明外暗上六暗於外者也必陷於刑離火内暗外明上九明於外者也可用行兵本義曰剛明及遠威震而刑不濫蓋剛遠則威震故曰折首明遠則刑不濫故曰獲匪其醜震而或濫有嘉矣不无咎也

易經本義通釋卷一下

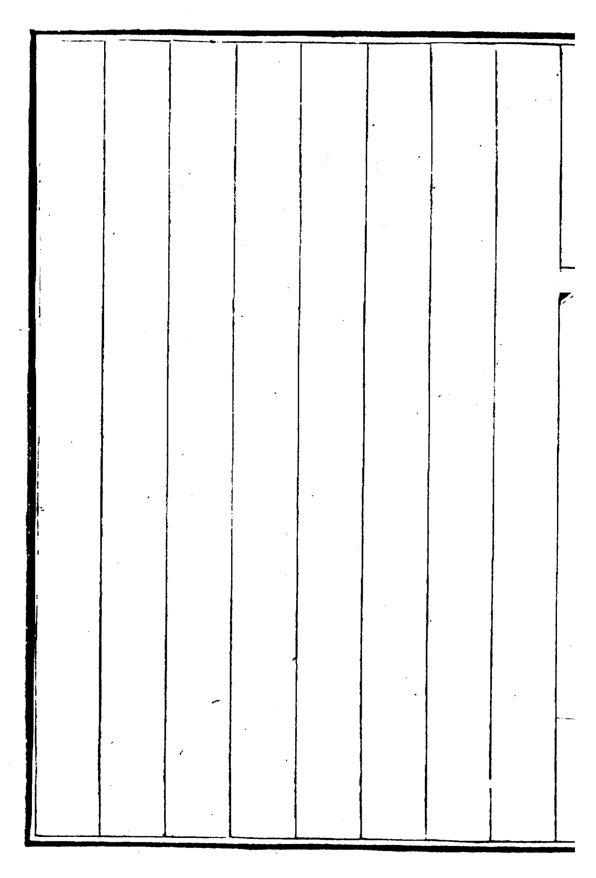

謹案第八頁前四行以其彙貞吉亨刋本脱亨字

今增

第二十四頁後八行則如其占也刋本其訛是據

本義攺

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣劉　震